經史避名彙考

經史避名彙考卷二

海寧周廣業耕厓

原名二

曲禮子於父母則自名也

注名父母所為也言子者通男女

父前子名君前臣名

注對至尊無大小皆稱名正義成十六年欒書欲載晉侯鍼曰書退鍼是書之子對晉侯稱書是於君前臣名其父也衛湜集說廬陵胡氏曰宣十五年申犀謂楚王曰毋畏知死而不敢廢王命襄二十一年欒盈謂王行人曰陪臣

書皆名其父於君前也於他國亦然成三年荀罃謂楚王曰賜君之外臣首

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人此擯者辭踐阼臨祭祀內事宗廟曰孝王某外事天地社稷曰嗣王某臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫祝辭崩曰天王崩復曰天子復矣告喪曰天王登假措之廟立之主曰帝

注復者始死呼魂不呼名臣不名君也諸侯稱字正義此論天子稱謂及祝史之事某是天子之字甫是男子美稱尼父之類也復不呼名者一則臣子不可名君二則普天率土王者一人而已故呼天子復王者必知呼己而返也

以例言之王后死亦呼王后復也

案天子稱名及字者惟祭祀而已廟主曰帝梁崔靈恩謂作記時有入廟稱帝之義故錄以為法考大戴禮誥志孔子稱周太史之言亦云卒葬曰帝則周制信矣惜皆他書無據耳

諸侯見天子曰臣某侯某（嗇夫承命告天子辭也其為州牧則曰天子之老臣某侯某奉珪請覲）其與民言自稱曰寡人（謙也於臣亦然）其在凶服曰適子孤臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某（稱國者遠辟天子）

正義此明諸侯稱謂之法某侯某者若齊侯衛侯下某是名適子孤者擯者告賓之辭雜記相者告曰孤某須矣但

但彼不言適子此云適子孤不云名皆文不具也皆父死

未葬之稱也

五官之長曰伯（謂二伯）是職方其擯於天子也曰天子之吏（正義擯謂天子接賓之人擯者傳辭於天子稱凡二伯爲天子之吏亦當言名也）天子同姓謂之伯父

異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國

曰君九州之長入天子之國曰牧（一州之牧）天子同姓謂之叔父

異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君其在東夷北狄西戎

南蠻雖大曰子於內自稱曰不穀於外自稱曰王老庶方小

侯入天子之國曰某人（正義若牟人介人也）於外曰子自稱曰孤

案此當與玉藻叅看彼正義所說甚明凡二伯自稱及

介傳命曰天子之力臣若擯者傳命於天子則曰天子之吏州長及介傳命曰某土之守臣某若擯者傳命於天子則曰天子之老臣某侯某其餘諸侯介傳命曰某土之守臣某擯者傳命則曰某侯某九州之外大國之子介傳命某屏之守臣某擯者則曰某子某庶方小侯介傳命曰某土之孤某擯者亦應云某孫某其二伯以下對天子皆稱名也

玉藻凡自稱天子曰予同余一人伯曰天子之力臣諸侯之於天子曰某土之守臣某其在邊邑曰某屏之臣某其於敵以下曰寡人小國之君曰孤擯者亦曰孤上大夫曰下臣擯者

曰寡君之老下大夫自名自名于他國曰外臣某擯者曰寡大夫世子自名此亦自名于他國也正義謂對己國之君稱名擯者曰寡君之適公子曰臣尊士曰傳遽之臣於大夫曰外私大夫私事使私人擯則稱名正義稱大夫之名公士擯則曰寡大夫寡君之老

曲禮列國之大夫入天子之國曰某士如晉韓起聘周擯者曰晉士起自稱曰陪臣某於外曰子於其國曰寡君之老使者自稱曰某

注使謂使人於諸侯也某名也正義卿出使在他國與彼君語稱名若與彼臣民言則自稱寡君之老以玉藻上大夫下大夫於他國擯者皆無稱名之事惟私事使若晉韓穿來言汶陽之田彼以私事使非聘也故稱名

君大夫之子不敢自稱曰余小子君大夫天子大夫有土地者辟天子之子未除喪之名大夫士之子不敢自稱曰嗣子某亦辟其君子未除喪之名正義曰諸侯之大夫之大士之子也不敢與世子同名

大夫七十行役自稱曰老夫於其國則稱名

白虎通姓名篇人拜所以自名者何所以立號自紀禮拜自後不自名者備陰陽也

家訓風操篇昔者王侯自稱孤寡不穀自茲以降雖孔子聖師與門人言皆稱名也後雖有臣僕之稱行者蓋寡江南輕重各有謂號具諸書儀北人多稱名者乃古之遺風吾善其稱名

匡謬正俗或問今人或稱字而不稱名其故何也答曰名以正體字以表德禮曰子生三月父始咳而名之男子二十冠而字故知先名而後字也又云父前子名君前臣名子于父母則自名蓋知常所稱者是名非舉字也孔子大聖言必稱名與弟子等言未有稱仲尼者其七十弟子春秋卿大夫固並稱名不可勝載至如漢高祖之潛豐沛人皆謂之劉季項羽之都彭城舉俗呼為項羽若其自稱則云今邦之業所就孰與仲多皆將相諸君與籍力也爰種說其季父盎云絲能日飲霍顯令淳于衍殺許后云我亦欲報少君此皆舉字以相崇尚名則其自稱也歷觀古人

通人高士言辭著于篇籍筆跡存乎紙素在身自遠必皆稱名他人褒美則相呼字傳曰周人以諱事神名終將諱之不言諱字也王父字或以為族不得用名也考諸典故稱名為是

張元岵待軒遺集古人立名原相稱呼令人諱之非也新安姚江等地風俗不獨宗戚長輩雁行相稱必係以名即僕稱主亦係名云某官人子孫稱伯叔亦係名云某伯叔昔從伯茶山公與族伯紹然公系甚遠年相若茶山見紹然必稱其名敦信紹然拱手應曰某阿哥自然心安理順今日所絕無可嘆也

朱彝尊曝書亭集與胡解元書昔者孔子於其徒皆直呼其名至孟子則不然樂正子高子公都子萬章公孫丑陳代彭更等稱曰子孔孟相去僅百年而習俗之移人已若是雖聖賢不得而反古也因樹屋書影孟子於樂正子高子稱於他人之前亦曰子

右自名

曲禮君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾

注雖貴於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣正義此總明稱謂之事上卿貴故曰卿老王制大夫不世爵此有世臣者謂子賢襲父爵者家相助知家事者

春秋莊十年公羊傳州不若國國不若氏氏不若人人不若名名不若字字不若子穀梁傳州不如國國不如名名不如字

白虎通王者不臣篇王者所不臣者三謂二王之後妻之父母夷狄也杜佑通典謂之三恪王者有暫不臣者五謂祭尸授受之師將帥用兵三老五更言不臣則不名可知王者臣有不名者五先王老臣不名親與先王戮力共治國同功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也春秋單伯不言名傳曰吾大夫之命于天子者也盛德之士不名尊賢也春秋曰公弟叔肸諸父諸兄不名諸父諸兄者親與己父兄有

敬體之義也詩曰王曰叔父春秋傳曰王札子何長庶之稱也不名盛德之士者不可屈以爵祿也故韓詩內傳曰師臣者帝友臣者王臣臣者霸魯臣者亡

公羊桓四年注禮君於臣不名者有五諸父兄不名經曰王札子是也詩曰王曰叔父是也上大夫不名祭伯是也盛德之士不名叔肹是也老臣不名宰渠伯糾是也

案桓四年周宰渠伯糾來聘左傳父在故名杜注宰官渠氏伯糾名王官之宰當以才授而伯糾攝父之職出聘列國故書名以譏之公羊傳其稱宰渠伯糾何下大夫名也何休以為官氏名且字而稱伯為敬老有不名

之義遂用為老臣不名之例范甯注穀梁又以伯糾為字故云天子下大夫老故稱字與左氏父在之說背馳未知孰是也

劉向說苑臣術篇伊尹對湯曰君所不名臣者四諸父臣而不名諸兄臣而不名先王之臣臣而不名盛德之士臣而不名

案臣對君無不名君於臣則有是尊異之禮後世如漢蕭何晉司馬孚皆用之至漢高帝於張子房直呼其字魏晉以來此類尤多具見本考南史宋元嘉三年裴松之注三國志成奏之上曰裴世期可不朽矣或呼其官如梁

武喚蔡撙為尚書是也其子孫於上前亦得稱祖父字及官范雲表乃祖元平謂汪也（文選）北魏江式表亡祖文威謂强也（魏書）王僧達答宋孝武詔曰亡父亡祖司徒司空（南史）謂宏及錫也通鑑梁紀大同二年邢子才名劭以字行時人多以字行者舊史皆因之北齊王昕對汝南王自稱元景祖珽對長廣王自稱孝徵唐初封德彝房元齡尉遲敬德秦叔寶武平一等皆以字顯盖因龍興之初人主常以字呼後遂用以為名耳顧亭林常論此事以為堂陛之間未甚闊絕君臣而有友朋之義也

太平御覽秦記曰（此下原有後帝泓時東宮生劭泓言於父曰十五字與上下文不接今從祝穆

事文類聚節去

君之於臣先生之與門人名之可也至於同官之於僚黨同姓之於昆弟同門之於朋友可以稱其字而不可斥其名故公羊傳曰名不如字者非謂其人之名不如其字尊乃謂為人所字則近乎見尊為人所名則近乎見卑也古之君子之名子也必以信義而擇敕令所以祥其名也不以官職所以殊其名也不以畜幣所以重其名也不以隱疾所以顯其名也遍告內外所以昭其名也書而藏之所以實其名也賤者避焉所以貴其名也冠而有字所以尊其名也名成乎禮字依乎名名字之本字名之末也為本故尊為末故卑尊故其禮詳卑故其事畧也且婦

人無名故賤於丈夫野人無名故賤於學士名者己之所以事尊尊者之所以命己字則己之所以接卑卑者所以稱己未有用之于尊而為卑用之於卑而為尊者也

家訓古者名以正體字以表德名終則諱之字乃可以為孫氏孔子弟子記事者皆稱仲尼呂后微時嘗字高祖為季至漢表種字其叔父曰絲王丹與侯霸子語字霸為君房江南至今不諱字也河北士人全不辨之名亦呼為字字固呼為字尚書王元之兄弟皆號名人其父名雲字羅漢一皆諱之其餘不足怪也

禮記正義古者諱名不諱字禮以王父字為氏明不得諱

也屈原云朕皇考曰伯庸是其驗也

鄭樵通志氏族略序以王父字為氏者如鄭公子騑字子駟其孫曰駟帶駟乞宋公子目夷字子魚其孫曰魚莒魚石無字則以名魯公子展其孫曰展無駭展禽鄭公子豐之孫曰豐卷豐施此諸侯之子也天子之子亦然如王子狐之後為狐氏王子朝之後為朝氏是也無字者以名然亦有不以字而以名者如樊皮字仲文其後以皮為字伍員字子胥其後以員為氏皆由以名行故也亦有以父字為氏者如公孫歸父字子家其後為子家氏公孫枝字子桑其後為子桑氏是也亦有以父名為氏者如公孫茲字

戴伯後為茲氏季公鉏字子彌後為公鉏氏是也

老學菴筆記字所以表其人之德故儒者謂夫子曰仲尼非嫚也先左丞謂農師每言及荆公只曰介甫蘇季明書張横渠事亦只曰子厚

張世南游宦記聞昔人誠後生不可稱前輩表德此忠厚之至也然一時出於中心至誠未嘗深考字所以表德也古人以為美稱儀禮子祭父云敢昭告於考伯某甫稱字也子思作中庸稱其祖曰仲尼爰盎之姪問盎曰絲能日飲幾何近世子由與坡公多言子瞻陳了齋師事龜山簡中稱中立先生非若今世俗既諱其名又諱其字也

魏了翁鶴山集荅張忠恕太監書古人稱字者最不輕儀禮子孫於祖禰皆稱字孔門弟子多謂夫子爲仲尼子思孫也孟子又子思弟子也亦稱仲尼至漢魏後只稱仲尼雖今人亦稱之而不爲怪游夏之門人皆字其師漢初惟子房一人得稱字中世有字其諸父字其諸祖者近世猶有後學呼退之兒童誦君實之類今曰胡子仁仲張子敬夫朱子元晦是尊敬之至而前後稱謂不同則左邱明體也又師友雅言云予嘗書楊敬仲所作韓貫道墓誌或曰先賢可字乎曰若用孔門弟子與子思孟子稱仲尼例則字先賢已過矣不平鈌可乎曰魏晉以来文書不足法謂

之出跳吾以六經二漢為據原注出跳出左氏會于夷儀之歲注襄二十五年出跳跳中廣業案跳作跳出謂別起行頭也今謂之跳行台意謂何集中又有題楊慈湖所書韓貫道撰蓋後云撫之祖楊敬仲所書予不及與貫道而跋仲稱謂若此其所受知者劉共父韓無咎劉子澄林和叔徐子宜王安石此所謂字先賢也

羅大經鶴林玉露觀鶴山此說古人蓋以稱字為至重今世唯平交乃稱字稍尊貴者便不敢以字稱之與古异矣魯哀公誄孔子曰尼父則君亦可字臣周益公謂先臣曰壽皇每稱東坡唯曰子瞻而不名其欽重如此

葉氏愛日齋藂鈔玉藻士于君所言大夫沒矣則稱謚若字名士與大夫言名士字大夫言於君前士名而大夫字

字爲貴及與大夫言而字字爲尊矣馬永卿赴亳州永城簿初見劉器之諫議問曰王榮安否曰王學士安樂後劉公爲孫宰言新主簿可見後生不稱前輩表德此爲得體童蒙訓曰故家惟晁氏群居相處呼外姓尊長必曰某姓第幾叔若兄諸姑尊姑之夫必曰某姓姑夫某姓尊姑夫未嘗敢呼字也又云滎陽公外弟楊公諱瓌寶與它人語稱楊公但曰内兄或曰侍講未嘗敢稱字也舍人襍志云張正素先生子厚名學東萊公從表兄也長東萊公十餘歲與書未嘗呼字楊器之大夫名寔實滎陽公表弟于東萊尊行也與東萊公書亦未嘗呼字往時俗人有視楊應

之學士為尊行者在朝中呼應之應之回首不應當知卑
不敢字尊尊固可得字卑也故呂進伯遜門客謂呼小子
字豈可為人師疇酢世變亦云字者朋友之職也嘗見前
輩不呼後進者要稱字以代名為成人之禮尊者疑其斥
之卑者且不敢當獨朋友無相尊卑可字也李文公答王
載言書云古人相接有等輕重有儀如師之於門人則名
之於朋友則字而不名稱之于師則雖朋友亦名之後拌續
家訓云魏常林年七歲父黨問林伯先在否林以臨子字
父不拜庾翼子問孫盛子放曰安國何在放答曰在庾稚
恭家蓋放子以爰容字父亦字其父或謂子諱父字非也

稱其父字于人之子子有所尊而不敢當亦宜也石林葉氏曰孔子雖大司寇而但稱仲尼哀公誄之曰尼父仲山甫尹吉甫皆周之卿士而山甫吉父猶通稱或者亦以字為重歟鶴山魏氏記常熟縣學曰孔門之訓字為至貴蓋字與子皆得兼稱如門人之于孔子進而稱子退而稱仲尼其次亦有既子且字如閔子騫等不一二人或字者亦數人然淵弓至游夏最號為高弟子而不得子也有子曾子而不得字也就二者而論則字為尊詳考本答張行甫書古人稱字者最不輕云云見前答羅愚書古人以字為重雖孔子弟子與子思皆呼孔子為仲尼今人呼前輩字遂謂

不然題韓氏墓志云云見前凡此俱推稱字為甚貴周益公疑無已作王平父集序字歐公至子固則曰南豐先生無已何尊焉至于傳道之師則不可以不別是知其字為天下通稱若不逮所尊而尊之者特別其師資之私敬無以過于字也蓋參古今而論則臨文紀事尊者稱之以字非不敬也應對之頃書疏之間則字其朋友從呂氏說可也世俗去古遠徒知不可以字而更以號稱猶未可也況不惟尊其不可字者如此故雜記之冀來者識字之所以貴也節錄

乾道間陸放翁取家藏前輩筆札刻石嘉州荔枝樓下名宋法帖予得其本有陳文惠書首云堯佐白後云

希元再拜希元文惠字也自稱於書問不可解黃氏法帖刋誤云柳少師與弟帖末云誠懸呈人多疑之以籀注漢書丞相衛傳云字以表德豈人所自稱抑不當稱字然常觀逸少敬謝帖自云王逸少白盧山遠公集盧循與遠書自云范陽盧子先叩頭則古人稱字蓋或有之長睿精于考古從其辨証如文惠稱字無疑矣

虞兆隆天香樓偶得古人於人父每稱其字謝安石問王子敬卿書何如右軍猶以官稱也陳慥之父希亮字少卿蘇子由言作金方事中叙子瞻問慥曰少卿昔竟長爲此法否則直呼其字矣

周亮工因樹屋書影古人生不諱名同輩皆面呼其名書
周公若曰君奭檀弓曾子曰商論語微生畝謂孔子是也
祭孔子呼弟子皆以名獨閔子騫稱字其名亦不見於
魯論疑當時已有以字行者然漢晉子史無聞至南北
朝始多宋書孫處字季高會稽永興人籍注季高故字
行於世南史云籍注字故以字行此其例也唐初人多以字行而他
或又以名見說者紛紜則未明籍注之義故耳至赤牘
書字則北史崔賾隋開皇初答豫章王書自稱字曰祖
濬唐白居易與元微之書末署樂天再拜又代書書云
樂天白司空圖與李山書末署司空表聖再拜又不待

徵諸荔枝帖矣

徐渭路史古尊者不敢以字稱之而曰幾丈如范六丈之類是也

案唐人於友多以行第稱如李百藥稱劉子翼爲劉四張說稱劉知幾爲劉五之類詩集中尤多又王定保摭言載李舟與齊映書稱三十三官足下亦排行也

右不名稱字或并字不稱

諸侯不生名君子不親惡諸侯失地名滅同姓名

注諸侯有大惡君子所遠名以絶之春秋傳衛侯朔入于衛是也正義諸侯南面之尊相見祇可稱爵不可稱名有

大惡則書名以絶之莊六年衛侯朔入於衛朔被逐奔齊王立公子黔牟朔自齊入衛逐黔牟公羊云朔何以名絶曷為絶之犯命也謂犯王命注謂大惡用公羊義也又莊十年荆敗蔡師于莘以蔡侯獻舞歸公羊云何以名絶曷為絶之獲也此失地名也僖二十五年衛侯燬滅邢公羊云何以名絶曷為絶之滅同姓也此滅同姓名也皆公羊義也

案公羊桓七年穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝亦以失地名又十五年鄭伯突出奔蔡以奪正名莊五年郳黎來來朝以微國名餘皆書爵惟隱元年公及邾儀父盟於

蔑不書爵而書字左傳以為貴之也生名所以為絕者春秋之創諸侯以名行者惟盟赴而已左傳隱七年滕侯卒不書名未同盟也凡諸侯同盟於是稱名故薨則赴以名告終稱嗣也以繼好息民謂之禮經盟書雖稱名以告神列國猶不書於策故定四年祝佗述踐土之盟載書云晉重魯申衛武蔡甲午鄭捷齊潘宋王臣莒期而僖二十八年經公會晉侯齊侯宋公蔡侯鄭伯衛子莒子但書爵必俟其卒始從赴書名蓋彼既告終此復月葬便須諱而稱謚也今生而名之是未死而以死視之故公羊以為絕也

左傳文十四年齊公子元不順懿公之為政也終不曰公曰

夫已氏

注猶言某甲正義夫已斥懿公之名也劉云甲已俱是名故云猶言某甲

案臣斥君名僅見於此商人弒君還為人弒誠君不君矣竊謂夫已氏對公而言當如詩彼其之子檀弓夫夫也之類未定是名也太誓曰予克受特一夫之誅耳王莽之篡乃云咨爾嬰可乎

昭三十一年邾黑肱以濫来奔賤而書名重地故也君子曰名之不可不慎也如是夫有所有名而不如其已以地叛雖賤必書地以名其人終為不義弗可滅已春秋書齊豹盜三

書為大字夾注

叛人名以懲不義數惡無禮其善志也

集解序為例之情有五五曰懲惡而勸善求名而亡欲蓋而章書齊豹盜書爲盜豹本大太三叛人名襄二十一年邾庶其昭五年莒牟夷之類是也正義邾莒小國之臣並非命卿例不合名春秋書之使惡名不滅

案春秋作而亂賊懼以一字之誅嚴於斧鉞也夫天下之惡一也今讀史至莽卓之倫猶令人切齒痛恨況在當日漢谷永本名並以尉氏樊並反更名永隋侯婁謙恥與逆人王謙同名因稱字曰彥恭吳孫皓以何定惡似張布伏誅後追改定為布蓋欲使聞名者無不唾罵

之也宋徐師川以昌奴㚟婢胡處士以六檜題堂顧亭林亦云崔呈秀魏廣微天下無字之者言及則名之名之者惡之也此懲惡之說也然亦有以名爲貴者東漢黨人之名書於王府自三君以及俊顧及廚皆天下名士也而當時目爲誹訕疑亂范滂母謂滂曰汝得與李膺杜密同名死亦何恨時諸人惟趙典失其行事史家惜之故曰惟趙典名見而已此則名之所繫又重于毀譽乃勸善之說也宋元祐黨人石刻姓名三百九人其中雖愚智溷淆而有司馬溫公諸正人天下後世莫不推重之

莊子列禦寇篇三命而名諸父

劉義慶世說新語排調篇慶圍容詣孫監值行見齊莊在外尚幼而有神意庾試之曰孫安國何在即答曰庾稚恭家庾大笑曰諸孫大盛有兒如此又答曰未若諸庾之翼翼還語人曰我故勝得重喚奴父名

案魏晉以來以父名為戲者甚多禮教淪喪即此可見諂諛者則又爲觸觸生之類具詳各考姑舉一以見例

唐李翱答梁（一作王）載言書師於門人則名之于朋友則字而不名稱之于師則雖朋友亦名之子曰吾與回言又曰參乎吾道一以貫之又曰若由也不得其死然是師之名門人驗也夫子于鄭兄事子產于齊兄事晏嬰平仲傳曰

子謂子産有君子之道四焉又曰晏平仲善與人交子夏曰言游過矣子張曰子夏云何曾子曰堂堂乎張也是朋友字而不名驗也子貢曰賜何敢望回又曰師與商也孰賢子游曰有澹臺滅明者是稱于師雖朋友亦名驗也孟子曰天下之達尊三曰德爵年惡得有其一以慢其二哉足下之書曰韋君詞楊君潛足下之德與二君未知先後也足下齒幼而位卑而皆名之傳曰吾見其與先生並行非求益者欲速成者竊懼足下不思乃惱于此

吳枋宜齋野乘唐人多有稱人名者詩中爲甚今學唐詩者多倣之不知其不可李習之梁載言書云 云觀此則當

時亦以稱前輩名為非枋謂古者君稱臣名父兄稱子弟名師稱弟子名禮疏云名者徵賤之稱仲尼於弟子外不敢稱人名曾子稱子夏之名蓋怒而責之

杭州府志臨安俗尚氣岸輕勢利縉紳在林下里人呼其名恬恬不為怪

案右所列皆生斥其名者若著書傳信不在此限無論並世與否皆可不諱宋濂浦陽人物記凡例云古人於傳記多書名非特尚質亦行文之體當然雖子孫於祖考弟子於師亦名之況其他乎蓋著文欲記事行遠不屑屑為諱也後世不能行尊慕之寔徒於名號謬為恭

臥

涪本字改通歷同

涪本字擬通歷同

敬淳祐以降不惟諱其名又諱其字或以號舉或以齋稱在當時固有知者歷一二世則不識為何人矣今依史例皆以名書惟於素所師事者倣孟子之稱仲尼程伯淳之於周茂叔以字書之蓋變例也案此可為著述者法恐人泥于諱避錄之

右斥名

尚書金縢史乃冊祝曰惟爾元孫某

孔安國傳臣諱君故曰某

顧炎武曰知錄經書稱某有三義金縢元孫某史文諱其君不敢名也（史記高祖紀高祖奉玉卮起為太上皇上壽曰今某之業孰與仲多與此同例）春秋

宣六年公羊傳使勇士某者往殺之史失其名也禮記孝王某嗣王某儀禮士冠禮某有子某論語某在斯某在斯通言之也左傳襄三十年書曰某人某人會于澶淵此又不能悉數之詞

案以某代名自周迄漢並然至三國志始于帝紀書諱

儀禮士冠禮戒賓曰某古文某為謀有子某將加布於其首

士相見禮贄冬用雉夏用腒左頭奉之曰某也願見無由達某子謂今所因緣之姓名也以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見

禮記少儀聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者不得階主適者曰某固願見罕見曰聞名亟見曰朝夕瞽曰聞名

雜記弔者即位于門西東面其介在其東南北面西上西於門主孤西面相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑相者入告出曰孤某須矣含襚等同

注稱其君名者君薨稱子某使知適嗣也

說苑建本篇康叔封與伯禽見商子曰某某也日吾二子者朝乎成王見周公三見而三笞其義何也

案此以某代生者名

士喪禮始死復者升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復三

注皋長聲也某死者之名喪大記曰凡復男子稱名婦人

稱字正義稱名據大夫以下若天子諸侯則否婦人稱字則尊卑同

禮運及其死也升屋而號告曰皋某復招之於天

喪服小記復與書銘正義謂書亡人名氏於旌也天子書銘于大常諸侯以下各書於旌自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏

注此殷禮也殷質不重名復則臣得名君周禮天子復曰皋天子復諸侯復曰皋某甫復其餘及書銘則同

周禮小祝大喪置銘

鄭康成注銘今書或作名鄭司農云書死者名于旌士喪

禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩賈公彥正義某氏是姓下某是名此謂士禮也儀禮正義云除天子諸侯男子皆稱姓名也

雜記凡訃於其君曰君之臣某死訃或作赴至也臣死其父子使人至君所告之母妻長子曰君之臣某之某死正義上某是生者臣名下某是臣之親屬死者云君之臣姓某甲之父死也君訃於他國之君曰寡君不祿敢告于執事夫人曰寡小君不祿不稱薨告他國君謙也天子之喪曰寡君之適子某死正義案鄭駁異義云曲禮壽考曰卒短折曰不祿今君薨而曰不祿者臣子於君父雖壽考猶若短折告訃稱卒是壽終矣

無哀惜之心非臣子之辭鄰國來赴書卒者無老無幼皆以成人之稱所以相尊敬也亦穀梁注左傳隱三年聲子卒不赴故不曰薨杜云鄰國之赴魯史書卒者臣子惡其薨名改赴書也如鄭此云不祿是赴者口辭春秋言薨謂赴書之策所以不同左傳正義亦云記之所稱謂荅主人問飾其文辭耳若以記文無薨即疑不以薨告記稱大夫赴辭皆云不祿豈大夫無卒名也以此知相赴策書必以薨為文但擯者口傳赴辭義在謙退從士之不祿耳

案鄭解稱不祿之意極得蓋此記文不惟不祿是擯辭凡訃皆擯辭也左傳之例諸侯薨無論同盟未同盟以

名赴者書名以卒否則但書卒唐趙匡乃據此記文以辨左氏謂臣子當創巨痛深之時何忍稱君之名諸侯卒不同盟者凡五十二人惟九人不名此未達赴辭赴書之義也夫赴與復同時事也復於本國尚稱其字赴之鄰封可隱其名乎古弔赴皆有書檀弓滕成公之喪子叔敬叔進書此弔書也又父兄命赴者注謂大夫以上正義雖使人代命之猶言孝子名此即赴書也國君赴書必具嗣子名考妣名若氏及薨年月日左傳所謂告終稱嗣也間有不具名者雖素知其名史亦不書以辟不敏畢竟名者十九故五十二人惟九人不名也隱

八年蔡侯考父卒公羊傳卒何以名而葬不名卒從正而葬從主人注云卒當赴告天子君前臣名故從君名之正義言也葬有常日不赴告天子故從蔡臣子辭稱公言赴天子以名則赴諸侯可知從正即赴書之正也胡安定傳亦牽引雜記之文謂春秋遵用此禮赴不以名經於五伯桓文皆名者仲尼筆之也以其改周制故孟子謂之作春秋附會甚矣

大夫訃於同國適（讀為敵）者曰某不祿訃於士亦曰某不祿（正義）大夫尊於士亦稱某者或死者之名或死者官號而赴者得稱之訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使

某寔當爲至周秦之人聲之誤也訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死

案此以某代死者名

張揖廣雅某令鳴名也

顧野王玉篇不知名者曰某　廖文英正字通今書傳凡自稱不書名亦曰某　吳元滿六書正義諱忌也又隱也令不敢斥天子皇后之名曰諱又云某未定之詞知其名不敢犯諱皆曰某

老學菴筆記今人書厶以為俗穀梁桓二年蔡侯鄭伯會于鄧范甯注鄧厶地陸德明釋文曰不知其國故云厶地按虞世南公主碑公主諱厶字厶皆作厶說文厶音私廣業案通志六書略說厶字假借了字以韓子營私為厶為非義不免穿鑿然厶要與某字義別豈范氏亦假借用之乎汲古本穀梁注及釋文皆改作某失其本真矣

曲禮天子臨諸侯畛於鬼神謂百辟卿士曰有天王某甫注某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則太祝用事焉正義且字者舊說云未斥其人且以義稱配成其事云且假借此字也

案字曰某甫者別於名也古人字皆繫以甫言甫即知為字天子祭郊社宗廟唐宋制祝文皆手自署名周制想亦然也別國山川鬼神本有臣道今以神道事之故對之稱字祝奉命告祀例不敢名君也

諸侯死曰薨史書冢辭復曰某甫復矣

案周制天子十二年一巡守幽厲以前未嘗或廢祝既以字徧告鬼神則列辟無不知天子字矣諸侯稱字以復虞人小臣司其事自小寢大寢至於庫門四郊則通國無不知其君之字矣乃歷考周三十七王春秋十二君之字無一傳者豈諱字更嚴於諱名乎蓋天子諸侯之字惟未即位之前父母得呼之若沖齡繼統雖字莫

敢稱之矣然其書之史冊當亦如命名之例故臣子亦與知之否則時巡旣屬曠舉遭喪更起倉猝豈待臨時始訪求哉特偶一用之不復存記耳漢以來字可考者由匹夫有天下如劉季中興如文叔元德舊勞於外如宣帝字次卿之類皆由微時著稱若明帝字子麗者甚罕其匹觀馬超自言呼人主字幾于見殺則字之當諱亦明矣

儀禮士喪禮命筮者曰哀子某為其父某甫筮宅（謂卜葬）士虞禮曰哀子某適爾皇祖某甫卒哭辭曰哀子某祔爾于爾皇祖某甫女子則曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖妣某氏

若姜氏子氏祔辭曰孝子某適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫欲其

祔合而告之特牲饋食禮命筮曰孝孫某筮來日某諏以某事適

其皇祖某子少牢饋食禮筮尸曰孝孫某用薦歲事于皇祖

伯某以某妃配某氏以某之某為尸又聘禮記賜饔惟羹飪

筮一尸若昭若穆僕為祝曰孝子某孝孫某薦嘉禮于皇祖

某甫皇考某子

注某甫皇祖字也若言尼甫某子亦祖字也伯子仲子也

伯某且字也大夫或因字為謚春秋傳無駭卒請氏與族

公命以字為展氏是也仲叔季亦曰仲某叔某季某某妃

某妻也合食曰配某之某者字尸父而名尸也字尸父者

尊鬼神也正義曲禮父在不爲尸凡爲尸者父已死矣死者當諱其名故知是字尸生者可稱名也

案其甫其子鄭氏皆以爲字葬虞諸祭分言之聘禮又互言之其實一也蔡邕獨斷以皇祖伯某爲鬼號恐未然左傳哀二年鐵之戰衛太子禱曰曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公於三祖皆稱謚然則稱字者士之禮諸侯大夫皆稱謚也至雜記祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某注云兄弟相爲卜稱名而已正義云弟爲兄則祝云某卜葬兄伯子某兄爲弟則云某卜葬其弟某此伯子下仍

稱名與稱祖為伯者不同

雜記有父母之喪尚功衰（既練之後衰升數與大功同也）而附兄弟之殤（謂大功親以下之殤）稱陽童某甫不名神也（謂庶殤若宗子則曰陰童）注童未成人之稱某甫且字也尊神不名為之造字正義兄弟小功之殤未得有字當附祭時祝不呼名者尊神之也故死後為之造字以尊其名（案字以代謚）

南齊書祥瑞志會稽剡縣刻石山石上有文曰黃天星姓蕭字某甲謂紹伯也（南史作道成案道成是名不當言字）

魏志注許攸呼太祖小字曰某甲謂阿瞞也大唐新語開元十三年封禪文嗣天子某乙則明皇也諸言甲乙皆天

子也獨斷云表不需頭左方下附曰某官臣某甲駁議曰
某官某甲議以爲如意合上意者文報曰某官某甲議可
宋白等文苑英華唐于邵爲崔僕射與朱泚書某官某乙
謹奏記相公門下此甲乙皆臣下也
案某爲名某甫爲字某甲某乙或名或字皆史傳所以
相代也有單言甲乙者如史記萬石君傳次子甲次子
乙韓安國傳獄吏田甲張湯傳湯之客曰甲漢書髙五
王傳齊官者徐甲任安傳其子甲之類皆失記其名而
假稱之與代以某者相似而較輕
右某以代名

禮記表記先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮於行也
郊特牲死而謚今也古者生無爵死無謚
注殷以前大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士
雖及之猶不謚耳今記時死則謚之非禮也正義檀弓士
之有誄自此始也明以前無誄即無謚也
曾子問賤不誄貴幼不誄長禮也惟天子稱天以誄之諸侯
相誄非禮也
注誄累也累列生時行迹誄之以作謚謚當因尊者成稱
天者以其無尊焉春秋公羊說以為讀誄制謚於南郊若
云受之於天然諸侯禮當言誄於天子天子乃使太史賜

之謚正義使畢幼賤者為之別名欲光揚在上之美有平實事

周禮大師大喪帥瞽而廞作匶謚廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩又瞽矇諷誦詩注云謂廞作匶謚時諷誦王治功之詩以為謚

大史大喪遣之日讀誄謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終于此累其行誄之又師瞽廞之而作謚

小喪賜謚小喪卿大夫也正義言小喪賜之謚則三公諸侯亦在焉

小史卿大夫之喪賜謚讀誄

穀梁桓十八年傳桓公葬而後舉謚謚所以成德也於卒事乎加之矣

注禮天子崩稱天命以謚之諸侯薨天子謚之卿大夫卒受謚於其君

曲禮已孤正義不辨老少無父則是暴貴不為父作謚

正義子本士庶今起為諸侯非一等之位故云暴貴謚者列平生德行為作美號若父昔賤本無謚子今雖貴忽為造之似鄙薄父賤不宜為貴人之父也

既葬見天子曰類見言謚曰類

注類猶象也代父受國執皮帛象諸侯之禮見也言謚者序其行及謚所宜使大夫行象聘問之禮也其禮並亡

檀弓公叔文子卒其子戍請謚於君曰日月有期將葬矣請所以易其名者

正義生存之日君呼其名今既死將葬故請所以誄行為

作謚易代其名　通典盧植曰無謚則當書名故易其名也

譙周古史考謚禮待葬而謚所以尊名也

案待葬而謚以體魄將藏當為諱名地也然謚亦謂之名孟子名之曰幽厲是也此名一定百世不能改矣左傳昭二十年衛靈公賜北宮喜謚曰貞子賜析朱鉏謚曰成子生而賜謚二子又非大夫禮之末失至楚成王之謚靈不瞑賊子所為又不可以常道論矣

逸周書謚法解維周公旦太公望開嗣王業建功于牧之野終將葬乃制謚遂叙謚法謚者行之迹也號者功之表

也車服者位之章也孔晁注古者有大功則賜之善號以爲稱是以大行受大名細行受細名行出於己名生於人注名謂號謚

案謚有美惡故曰聞其謚知其行後世始有賜謚請謚之法專用褒嘉故臣子以得謚爲榮也晉書秦秀議何曾謚曰周公弔二季之陵遲哀大教之不行于是作謚以紀其終則知立謚之文本意矣唐六典太常博士掌王公以下擬謚皆跡其功德爲之褒貶猶古法也至如展禽之謚惠黔婁之謚康則私謚也禮經言賜謚請謚不作謚則古無私謚可知後世私謚甚多玆不復列

白虎通謚篇謚者何也謚之爲言引也引列行之跡也所

以進勸成德使上務節也死乃謚之何詩云靡不有初鮮克有終言人行終始不能若一故據其終始從可知也所以臨葬而謚之何因衆會欲顯揚之也謚或一言或兩言何文者以一言為謚質者以兩言為謚故湯死後稱成湯以兩言為謚也號無質文謚有質文號者始也為本故不可變也周已後用意尤文以為本生時號令善故有善謚故合言文王武王也天子崩大臣至南郊謚之者何以為人臣之義莫不願褒稱其君掩惡揚善者也故之南郊明不得欺天也諸侯薨世子赴告於天子天子遣大夫會其葬而謚之少不誄長賤不誄貴諸侯相誄非禮也臣當受

謚于君也卿大夫老歸死有謚何謚者別尊卑彰有德也卿大夫歸無過猶有祿位故有謚也夫人無謚者何無爵故無謚或曰夫人一國之母修閨門之內則羣下亦化之故設謚以彰其善惡春秋傳葬宋共姬傳曰其稱謚何賢也卿大夫妻命婦也無謚者何以賤也公妾及太子夫人俱無謚

釋名釋典藝篇謚曳也物在後為曳言名之於人亦然也

應劭風俗通自堯以上王者子孫據國而起功德浸盛故造美論（御覽引尚書傳作造謚）舜禹本以白衣砥行顯名升為天子雖復更制（傳作制謚）不如名著故國（因）名焉經曰有鰥在下曰虞

舜僉曰伯禹禹平水土是也

司馬貞史記索隱堯舜禹湯皆名也盖古質帝王之號皆以名後代因其行追而爲謚故張晏云少昊已前天下之號象其德顓頊以來天下之號因其名

汪克寛胡傳纂疏堯舜禹皆不諱名至湯始不稱名大戊武丁稱中宗高宗則不特周始諱名但至周文始備耳

通志序謚法爲國家大典史氏無其書奉常失其吉周人以諱事神謚法所由起也古之帝王存亡皆用名自堯舜禹湯至于桀紂皆名也周公制禮不忍名其先祖武王受命之後乃追謚太王王季文王此謚法所由立也

序以諱事神周道也周人卒哭而諱將葬而謚有諱則有謚無諱則謚不立蓋名不可名已則後王之語前王後代之及前代所以為昭穆之次者將何以别哉生有名死有謚名乃生者之辨謚乃死者之辨初不為善惡也 氏族畧有以名為氏者謚起于周堯舜禹湯之前雖天子亦以名呼故其後人亦以名氏有堯氏禹氏啓氏湯氏甲氏之類又云子孫以祖父名為字周以前並然周亦有之

日知録堯舜禹皆名也古未有號故帝王皆以名紀臨文不諱也尚書帝曰格汝舜格汝禹名其臣也堯崩之後舜與其臣言則曰帝禹崩之後允征則曰先王無言堯舜禹

甯本字姓避改後甯

者不敢名君也自啓至發皆名也夏季始有以十干為號者桀之癸商之報丁報乙報丙主壬主癸皆號以代名自天乙至辛皆號也商之王著號不著名而名之見于經者二天乙之名履辛之名受是也（武庚亦是號祿父乃名也）曰湯曰紂亦號也號則臣子所得而稱故伊尹曰惟尹躬暨湯頌曰武湯成湯湯孫也（微子之命言乃祖成湯多士言爾先祖成湯）曰文祖曰藝祖曰神宗曰皇祖曰烈祖曰高祖曰高后曰中宗曰高宗而廟號起矣曰元王曰武王而謚立矣曰大舜曰神禹曰大禹曰成湯曰寧王而稱號繁矣夏以前純質故帝王有名無號商以下寢文故有名有號而大夫美惡皆有謚而十干

（德之厚者有謚以美之乎是周公因而制謚自天子達於卿）

之號不立史齊世家丁公乙公癸公猶用商人之稱然王季以上不追謚猶用
商禮焉此文質之中而臣子之義也
右謚以尊名

序例

經史避名彙考

卷之三

附書目

周跋

經史避名彙考卷三

海寧周廣業耕厓

序例

事神以諱周道也秦燔而後古制幾湮頼有鄭荅述之次君記之公私嫌二以至宮內禮律森然後儒集議援為質據或稱情斟酌或執見偏持皆臣子所當知也諱莫如深固宜詳叙

左傳周人以諱事神名終將諱之

注君父之名固非臣子所斥然禮既卒哭始舍親盡之祖而諱新死者自父至高祖皆不敢斥言正義自殷以往未

有諱法諱始于周以此諱法敬事明神為子立名終久必將諱之須豫有所避也君父生存之時臣子不得指斥其名雖不斥名猶未是諱曲禮卒哭乃諱天子諸侯立親廟四皆為諱之親盡乃舍

曲禮卒哭乃諱

注敬畏神之名也生者不相辟名衛諱辟也生者不相辟名衛侯名惡大夫有石惡君臣同名春秋不非正義古人生不諱卒哭前猶以生事之則未諱至卒哭後服已受神靈還廟乃神事之名質故生言之不諱死則藏言之則感動孝子故諱之衛君臣同名案襄二十八年衛石惡出奔晉二十九年衛侯衎卒衛侯惡乃即

位與石惡不相干集氏曰石字誤當云大夫有名惡者昭七年衛侯惡卒穀梁傳云昭元年有衛齊惡今衛侯惡何謂君臣同名也君子不奪人親之名也是衛齊惡不得為石惡也唐業案石惡據公羊昭元年傳非鄭誤也

通典王肅曰始死哀遽故卒哭乃全諱案葬畢反哭是日以虞易奠立尸有几筵士三虞而卒哭大夫五虞諸侯七虞天子九虞卒哭曰成事別吉祭矣明日祔廟士三月卒哭大夫五月諸侯七月天子九月

禮不諱嫌名

注為其難辟也嫌名謂音聲相近若禹與雨邱與區也正義禹與雨音同而義異邱與區音異而義同二者一有同音嫌疑一有同義嫌疑如此者不諱若音異義異全是無嫌不涉諱限必音同義同始諱也　通典王肅曰音相似

者也

釋文禹與雨並于矩反一讀雨音于許反邱與區並去求反一讀區音羌料反又邱于反案漢和帝名肇不改京兆郡魏武名操陳思王詩修阪造雲曰是不諱嫌名

匡謬正俗或問禹與宇邱與區其義何也答曰此盖舉異字同音不須諱者耳禹宇二字其音不別邱之與區今讀則異然尋按古語其聲亦同陸士衡從皇太子祖會東堂詩普厭邱宇時囿不綏又晉宮閣名所載某舍若干區者別為邱字則知區邱音不別矣且今江淮田野之人猶謂區為邱亦古之遺音也今儒者不曉其意競為解釋或云

禹字是同聲邱區是聲相近二者並不須諱或云禹字區邱並是別音相近乃讀禹為于舉反故不須諱並為說妄不諳其理

家訓風操篇凡文與正諱相犯當自可避其有同音異字不可悉然呂尚之兒如不為上趙壹之子儻不作一便是下筆即妨是書皆觸也

二名不偏諱

注為其難辟也偏謂二名正義謂兩字作名不一一諱也

毛居正六經正誤曲禮二名不偏諱偏作徧誤注云二名不一一諱也作一名不二諱誤偏與遍同謂二字為名同

用則諱之若兩字各隨處用之不於彼於此二皆諱之柰舊杭本柳文載宗元新除監察御史以祖名察躬入狀奏奉勅新除監察御史柳宗元祖名察躬准禮二名不遍諱不合辭避據此作遍字是曲禮作偏字明矣岳珂九經三傳沿革例亦引柳文證之又云若謂二字不獨諱一字亦通但與鄭注文意不合可見傳寫之訛廣業案詩北門篇室人交徧讁我釋文徧古遍字凡徧字從彳偏字從亻此可證禮及唐勅也

案諱法有不可徑行者嫌名二名為甚字既繁多跡涉疑似動繩以禮恐回護周章轉失哀敬本意故曲禮於

卒哭乃諱下即叙此二條鄭注云為其難避明非不當避特避之為難耳但古人精於諧聲嫌否易辨且謂之嫌即非本字又與二名之同為本字者稍異君父既二字作名即随舉一字亦為觸忤而禮猶許其分用者名以定體二字名者必連稱方實指其人也然雖不連稱或二字同時相継並舉亦所不可此義人未易曉故檀弓于諱新下獨列此條又援孔子為準言在不稱徵言徵不稱在所重在兩不稱謂偶語及上下一字可也不得更稱及上下一字稱即為犯乃教人所以諱之法也鄭引雜記舉妻之諱以證深識此意後儒但以孔子所

言在字徙字為不諱之據踈矣後見

邱濬史論嫌名固不諱矣若姓同于國者名字偶有犯于嫌音疑似之間可但已乎二名固不諱矣然以祖宗廟諱為己名及命其子孫可乎故雖君上不為之禁而凡為臣子者心有所不安則耳有所不忍聞口有所不忍道也

逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母

注逮及也幼孤不及識父母恩不至於祖名孝子聞名心瞿諱之由心此謂庶人也適士以上廟事祖雖不逮事父母猶諱祖正義庾蔚之庾云連言母者婦事舅姑同事父母且配夫為體諱敬不殊故幼無父而識母者可諱王父

母也適士二廟祖禰各一廟中士中士亦廟事祖但祖禰共廟

案此當與雜記合看注以下有大功小功不諱明文王父母是期親何得云不諱故意以為庶人但禮不下庶人白虎通曰禮謂有知制役稷饋無尸春秋薦寢者諱否不足深論禮家方以國諱為重何遽出此一例為豈豈者地耶正義直云不及識父母便得言祖名是教人無祖矣尤謬上文卒哭乃諱王父母已在其中故自純續純青以及幼孤俱無諱不諱之別特以子所諱言之其諱王父母以下之親乃因諱王父母旁及之而其

實因父母之恩上推之故逮事者親見父母為王父母諱并為王父母以下之親諱子推父母之恩同諱之或父沒母存即推母恩及之是諱王父母也若父母俱不逮事則父母所諱己不與聞無所自推故惟王父母在所必諱餘不復諱是不諱王父母也然如父母前死王父母俱存其沒也當為服重即王父母之兄弟姊妹於己為小功者可得云無父可同概不諱乎是雖不逮事父母猶諱王父母也經文有詳畧不同而可彼此互證及以意推者此類是也後儒不察遂援為不諱之同通例豈正朞可降為大功小功乎夫大功小功本不諱也以

王父母故諱之益知此非諱大功小功而諱王父母矣

君所無私諱

注臣言於君前不辟家諱尊無二也通典盧植曰但為公家諱不得為私家諱也案家諱專言己之祖父若他大夫此則稱謚或字魯季文子稱先大夫臧文仲是也

案不諱王父母專就幼無怙時者言之君所無私諱厭于所尊非公所私諱自在也不得謂之不諱彭大翼山堂肆考自嫌名以下概以為不諱之例非也

大夫之所有公諱

注辟君諱也正義人於大夫之所止避公家之諱不得避

大夫諱尊君故也若兼為大夫諱則君諱不尊不言士所諱者士卑人不為諱也或云大夫所有公諱者君及大夫諱耳亦無己之私諱玉藻於大夫所有公諱無私諱此承上君所無公諱故畧不云無私諱耳案諱之有無因所避故於君所則大夫為私諱於天子所則君父為私諱矣

詩書不諱臨文不諱

注為其失事正正義何子季云詩書謂教學時也臨文謂禮執文行事時也案論語云詩書執禮是教學惟詩書有誦禮則不誦惟臨文行事若有所諱則並失事正故不諱案通典卷一百四辛巽後諱條引曲禮曰詩書不諱教學臨

文不諱注盧植曰教詩書典籍教訓也臨文謂禮文也
詩書執禮皆雅言故不諱禮執文行事故言文也今考
教學臨文不諱丈在玉藻其上無詩書不諱四字曲禮
則無教學二字殆杜氏併合之歟論語子所雅言詩書
執禮皆雅言也何晏注用鄭說云讀先王典法必正言
其音然後義全故不可有所諱禮不誦故言執與此正
義引何氏說正同但玉藻正義又不然覸左傳正義以
詩書為臣子所作亦與鄭不合

廟中不諱

注為有事于高祖則不諱曾祖以下尊無二也於下則諱

上正義祝嘏辭說不為曾祖已下諱若有事于禰則諱祖

已上　通典盧植曰不諱新君壓於祖禰也王肅曰祝則

則名臣不諱君也

大功小功不諱

注正義古者期親則為諱陳鑑問曰亦為父手自己親手

田瓊答曰雜記云卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊

妹子與父同諱父諱齊衰親也然則大功小功不諱矣熊

氏曰大功亦諱小功不諱若小功與父同諱則亦諱之雜

記云云是父之世叔父及姑姊妹以下皆為之小功父為

諱故從父為之諱

入門(正義主人之門)而問諱
注為敬主人也正義主人祖先君名宜先知之欲為避也以門為節者主人出至大門外迎客客入門方應交接也
通典盧植曰鄰國之君猶我君也
大戴禮曾子立事(篇)君子入人之國不稱其諱
靈樞(樞)經師傳篇入家問諱
檀弓卒哭而諱生事畢而鬼事始已
注謂不復饋食於下室(正義謂內寢)而鬼神祭之已辭也正義合釋上文虞几筵及諱也通典盧植曰喪朝夕奠尚生事之虞而立尸卒哭舍新是為以生道事之畢矣復以鬼

道始事之也已者辭也一說生事畢從生至死也思事始已者從死至卒哭也曾子問天子崩諸侯薨則祝取羣廟之主藏諸祖廟卒哭成事而后主各反其廟正義明日新主祔祭

既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至於庫門

注故為高祖之父當遷者也易說帝乙曰易之帝乙為成湯書之帝乙六世王天之錫命疏可同名庫門宮外門百官所在明堂位庫門天子皐門新謂新死者之諱正義高祖之父謂孝子高祖之父於死者高祖也卒哭猶未遷故曰當遷至小祥乃遷毀也寢門路門庫門是魯之外門也

百官及宗廟所在次至庫門咸使知之也魯三門故至庫門若天子五門則至皋門也故鄭引明堂位云庫門天子皋門若諸侯則皋應路也　通典盧植曰宰夫於周禮為下大夫小宰之副也大喪小喪掌百官之戒令帥執事而治之大喪君也小喪屬官也戒令即所謂舍故而諱新之屬寢門之內新君所處庫門之內廟所在也王肅曰木鐸鈴也以木為舌也故謂五廟毀者庫門宮外門百官所在也

宗舍故者言已祧不諱也祭法王立七廟考廟王考廟皇考廟顯考廟為四親廟遠廟為祧有二祧謂文武也

與始祖廟共七廟高祖之父為壇高祖之祖為墠此云舍故而諱新謂新主祔廟則當遷毀五世親盡之廟廟既遷毀則不諱若文武不祧不在此限諸侯五廟考廟王考廟皇考廟皆月祭之顯考祖考享嘗乃止去祖為壇去壇為墠大夫三廟一壇適士二廟一壇官師一廟庶士庶人無廟死曰鬼其舍故之法準此至帝乙之說本出緯書皇甫謐帝王世紀云祖乙以乙日生故謂之帝乙孔子所謂五世之外天之錫命既可同名是以帝乙不為諱蓋殷禮也然則天命專指甲乙生日言矣周既不以日月名子又以諱事神不得襲殷禮而世既得

同況陽本名展不名乙乎鄭此據似未得也

三國吳志注張昭舊君諱論曰客有見大國之議士君子之論云起元建武已來舊君名諱五十六人以為後生不得協也取乎經論譬諸行事義高辭麗甚可嘉美愚意褊淺竊有疑焉蓋乾坤剖分萬物定形肇有父子君臣之經故聖人順天之性制禮尚敬在三之義君實食之在喪之良君親臨之厚莫重焉恩莫大焉誠臣子所尊仰萬夫所天恃焉得而同之哉然親親有衰尊尊有殺故禮服上不盡高祖下不盡元孫又傳記四世而緦麻服之窮也五世祖免降殺同姓也六世而親屬竭矣又曲禮有不逮事之

義則不諱不諱者蓋名之謂屬絕之義不拘於協況乃古君五十六哉夫類事建議經有明據傳有微案然後進攻退守萬無奔北垂示萬世永無咎失今應劭雖上尊舊君之名而下無所斷齊猶歸之疑云曲禮之篇疑事無質觀省上下闕義自證文辭可為倡而不法後嗣何觀言聲一放猶拾瀋也過辭在前悔其何追

案王肅曰漢氏不名諱常曰臣妾不得以為名字其言事不諱詳考本應氏原議已佚就昭所言正王肅所謂不名諱也蓋漢本有此律後漸弛廢故劭建議申之而昭乃謂不拘於協可乎禮言舍故但不復諱而已非使臣

子得名之也命名之字多矣何必上協君父哉至舊名不諱元康詔已明言之唐及五季始間有諱者至宋泰諸令文與新名同諱此則隨時起義難以概論也

晉書禮志王濟曰諱名之義但及七廟祖宗而已

二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不言在

注稱猶舉也雜記曰妻之諱不舉諸其側正義論語足則吾能徵之矣是言徵也某在斯是言在也

案檀弓魯人說者謂其善於禮故以名篇中有仲梁子故以或為六國時人今觀稱夫子之母當是子游曾子門人所記篇中稱夫子者非一也

玉藻士於君所言大夫沒矣則稱謚若字名士與大夫言名士字大夫

注君所大夫存亦名正義君前臣名大夫生則士呼其名大夫已沒而士于君前言則稱謚無謚稱字敬貴故也士賤雖已死猶呼名名士字大夫生者則然已死則字士謚大夫

於大夫所有公諱無私諱

注公諱若言語所辟先君之名正義士及大夫言但諱君家不自私諱父母也崔氏以為伯叔之諱若至親則不得言庾云士與大夫言有名字同已祖禰名字皆不得諱辟

敬大夫故不重敬

凡祭不諱廟中不諱

注謂祝嘏之辭中有先君之名者也凡祭祭羣神正義謂社稷山川百神廟中上不諱下

教學臨文不諱

注為惑不知者正義教學謂師長也教人若諱疑誤後生也臨文謂簡牒及讀法律之事諱則失於事正也廣業案鄭注曲禮先生老人教學者故正義以為師長也臨文與前說不同兩存之

雜記免喪之外行於道路見似目瞿聞名心瞿

注名與親同正義聞他人所稱名與父名同則心中瞿然

案此諱禮所由起也但命名得與父同當為卿大夫以

下言之若天子率土同諱諸侯亦通國所避宜無聞於

路者

卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱

注父為其親諱則子不敢不從諱也王父母以下之親諱

是謂士也天子諸侯諱羣祖正義父之王父母於己為曾祖父母父之世父叔父於己為從祖父正服小功不合諱以父為之諱故子亦從而諱父之兄弟於己為伯叔父正服期父亦為之期子與父同是有諱也父之姊妹於己為姑在家正服期出嫁大功九月是與父同諱也身是士故諱王父若庶人子不逮事父母則不諱王父母矣云王父母以下之親諱者父之世父叔父與姑等皆王父所生今為之諱也天子七廟諸侯五

父之姑於己為從

通典王肅曰王父母之兄弟伯父叔父姑姊妹皆父之所諱也

母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱注子與父同諱則子可盡曾祖之親也從祖昆弟在其中於父輕不為諱與母妻之親同名重則諱之正義從祖昆弟共同曾祖之親是父之同堂兄弟子也父服小功不為之諱已齊不得從父而諱若母妻諱與從祖昆弟名相重累則諱之不但為母妻諱若從祖昆弟死亦為諱故云於父輕不為之諱與母妻之親同名重則諱之觀檢注意是為從祖昆弟諱而生文也

通典王肅曰同名同從祖昆

弟所諱之名也從祖昆弟之父小功之親也於禮不諱母

妻名重則諱

案此同諱注謂王父母以下之親熊氏謂父之叔父及姑姊妹是也蓋卒哭而諱者父也子當父卒哭時已能與父同諱則非幼小也可知父之於王父母猶子之於父一本之愛上重愛之恩既異於人矣是故王父母之昆弟父之世叔父也於己為從祖小功親也王父母之女子父之姊妹也於己為世叔父期親也其內則王父母之女兄弟父之姑也於己為從祖姑在室亦小功親也王父母之女父之姊妹也於己為姑在室亦期親也小功本不諱父為諱子亦同之常期諸侯絕大夫降如子為大夫亦大功不諱父為諱子亦非同之所以然者以皆王父母以下之親故因父上

推之俱為諱所謂逮事父母則諱王父母也正義以父之王父母為曾祖父母而以兄弟為父之兄弟失之矣至從祖昆弟注蒙上與父同諱而言可盡曾祖之親則此同名者乃爾雅所謂父之從祖祖父為族曾王父也王肅亦以為從祖昆弟之父依正義則爾雅所謂父之從祖昆弟為族父二者於父皆為小功不諱說並可通但以重為重累則又非注本為從祖昆弟之不諱由父言之宜從輕也今與母妻之親同名由母親言之則重矣不可不諱何重累之云乎禮家論諱及此意最深遠欲使為子者無時不心父母之心上文父有服宮中子

不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其
側亦恐傷其心也

過而舉君之諱則起與君之諱同則稱字

注舉猶言也起立者失言而變自新與君諱同謂諸臣之
名正義過過誤也

案此犯諱之說也晉范獻子聘魯以名其二諱遍戒所
知猶是過舉則起之意自愧失言而已不為罪也自秦
多忌諱之禁漢仍之觸諱始有罪矣晉孔晁上書犯諱
有司奏以慢論北齊高祖怒辛子炎讀署為樹杖之唐
宋以來科條愈密矣

王制太史典禮執簡記奉諱惡天子齊戒受諫句據正義當案此因用陳氏集說本

注簡記策書也諱先王名惡忌日若子卯正義奉進也不下文云天子齊戒受諫傳云名終將諱之故以諱為先王名其實餘諱亦太史奉之禮運天子適諸侯必舍其祖廟而不以禮籍入是謂天子壞法亂紀鄭注云以禮籍入謂太史典禮執簡記奉諱惡是亦諱諸侯之禮籍也

案天子無客禮不復問人廟諱而其為祖則族詔也同故鄭以為猶有敬焉自扶救也

大戴禮保傅篇不知日月之時節不知先主之諱與大國之忌

凡凡此其屬太史之任也

周禮春官小史若有事則詔王之忌諱

注王有事祈祭于其廟先王死日曰忌名爲諱案祭義君子有終身之喪忌日之謂也忌日不樂亦見檀弓

孟子諱名不諱姓姓所同也名所獨也

趙岐注諱君父之名不諱其姓姓與族同之名所獨也故諱

案禮經所記諱法概見於此或疑既命之諱何以復有不諱夫不諱非謂可斥言也謂臣子之於君父無時或忘祇此數端有未能自盡耳蓋諱以伸尊親之義不諱

以節愛敬之情先王制禮行道皆為弗忍況壇墠猶是遠祖功親尤為戚屬雜記孔子曰姑姊妹之大功踊絕於地由文矣哉由文矣哉語及其名豈有不怵然于中者但禮有限斷過者俯就遷毀之廟服窮屬竭祔新之後情移所重固宜舍而不諱矣大功小功除天子諸侯旁絕外大功如從父昆弟姑姊妹女子子適人者之屬小功如從祖昆弟從父姊妹外祖父母之屬或同堂密近或母党尊長似在所諱而亦不諱者殺其所可殺乃能隆其所當隆别嫌明微于是乎在是二者之不諱正所以尊其諱也至嫌名諸條由臣子之心言之見似且目瞿嫌與二名不甚於見

似乎遺書不忍讀杯棬不能飲以感乎口之澤也先諱所
炳露書册不甚於手澤口澤乎廟雖厭于尊祭雖專所
奉獨不曰稱諱如見親乎是固非不應諱也特有所爲
而不得用吾情耳鄭注嫌名二名云爲其難辟注詩書
臨文云爲其失事正注教學臨文云爲惑不知者注廟
中云爲有事于高祖上不諱下最得先王制禮之微意
蓋君子不强人以所難茍易辟矣何恐斥言之諱名爲
曲禮之一節因此廢事不可也果無害于事諱避固所
不禁塾庠序學之地豈能人告以諱使如孔孟之門即
無不知之患矣何所嫌顧而不諱至祭之下諱上康成

已明言之祭禰諱祖以上則祭群小祀亦必不犯先王先公之諱可知豈竟不諱乎夫知其嫌與二而不能曲避格于詩書廟祭而無敢擅更其不諱乃有深于諱者禮經此文緣情起義使學禮者諱之不失為敬慎之道不諱亦無名教之罪所以垂之萬世而無獘也否則難知易諱名子者已預為諱避者計且元公新制禮教人厚終遽多為之開地是但欲取便于臣子而忍于薄君父也可乎後世論諱者顏氏家訓最為折衷俗尚彌文變本加厲形似音同悉屏不用宋高宗遂多至五十四號洵為過當或者據經駁辨又不復深求指趣概以諱

為謟諛甚至非毀左傳強解王制噫世教之衰久矣得其說而誤用之為人臣者將盡名籍為人子者必呼溫酒非矯枉之咎乎故依通典之例諱不諱諸條隨文次錄而推論其本旨如此其諸儒所說仍以類從

史記秦莊襄王名楚徐廣曰諱為荊始皇名政司馬貞曰諱為端漢書高祖紀注荀悅曰諱邦之字曰國師古曰邦之字曰國者臣下所避以相代也並詳本考

于慎行穀山筆麈漢世廟諱皆以近似之字易之如諱邦之字則曰國諱恒之字則曰常村學究不知以為名邦字國名恒字常是以諱為表德矣文義不通多誤小學如此

案諱訓昉于周著于秦尤盛于漢家訓記五皓之稱左傳録娶啇之語皆春秋之法也嬴秦祚促所見無多漢自高祖以下並有明文矣晋世班諱束皆以為風師雨師皆有訓詁則亦有訓也其時應諱者榜示朝堂謂之諱榜江左並遵用之其職當掌之太常而不見于史唐宋詔令繁多具載考中為揭其略于此

家訓風操篇凡避諱者皆須得其同訓以代換之桓公名白博有五皓之稱厲王名長琴有修短之目不聞謂布帛為布皓呼腎腸為腎脩也

日知録魏志后妃傳甄后曰諱等自隨夫人此諱字明帝名

當時史臣之文也宋齊梁隋魏周北史舊唐書此類甚多並當時臣子之辭而史承用之

案諱本訓避魏以後乃直以諱代名意蓋謂此字應諱避耳自後多沿其例

虞世南北堂書鈔禮儀部諱類孔融集晉有獻武之議尊卑有序以諱為首又云在家永有攸諱太平御覽同王欽若等冊府元龜帝王部名諱小序周禮小史掌王之名諱名諱之起由周道也上古帝王敦尚質樸名號雖建制度未備故堯舜則有放勳重華之名而禹湯又去唐虞之文從高陽之質以名為號先儒之說或以為名或以為

字或以為諡而尚書所紀即皆褒德之稱若傳述之异也
自漢以來所記詳矣至若貴易諱而難知避五行之勝伏
亦皆有旨焉又一閏位部名諱小序名以制義所以著象
類之說諱不偪下所以伸臣子之情是知名諱之來古今
通道而餘分之在位亦偏方之所奉雖本以嘉稱期於象
類之說諱不偪下所以伸臣子之情是知名諱之來古今
通道而餘分之在位亦偏方之所奉雖本以嘉稱期於象
德或求諸義訓契彼未然蓋成敗之有端若符應之素定
然則稽之人事察彼天道諒盛衰之在德豈名稱之足云
乎

左傳（桓六）正義既言以諱事神則是神名必諱文王名昌武王名發詩雝禘太祖祭文王之廟也其詞曰克昌厥後周公制禮臨人有昌本之菹七月之詩周公所作曰一之日觱發烝民詩曰四方爰發皆不為諱而得言之者古人諱者臨時言語有所辟耳至於制作經典則直言不諱曲禮詩書不諱臨文不諱是為詩為書不辟諱也由作詩不諱故祭得歌之

崇孔氏以經證經言則辨矣惜未深究其理也後韓昌黎作諱辨遂直云周公作詩不諱夫方制禮諱神而身先自敗之天下後世誰復信從之者此不待辯說而可

明其不然者也今詩三百篇所舉僅爾則知避者正多矣雖詩紀實不在諱限現考烝民尹吉甫美宣王二祧世遠亦難槩論七月遺變而陳王業無論東征之日禮制未定不至下筆即妨且文字之作豈專為命名而設古人所重在諱神名並非廢其字也如欲言風寒則必曰觱發欲言疾伐則必曰駿發使以他字代之則詁訓全非矣何由考且觱發之發釋文雖云如字而小雅四月飄風發發與烈害叶則字同音異正未可知可得云風寒疾伐即為呼斥先王名乎周禮非周公作漢儒林傳並無師授見先儒疑其列昌本於醢人以文王嗜菖蒲言之殊非不食羊棗之意乃

自孔說既出沿襲者衆喙雷同忍禮意之轉晦也故略論

論之

洪邁容齋三筆帝王諱名周世始有此制然只避之於廟

中耳克昌厥後駿發爾私成王時所作詩不為文武諱也

宣王名誦而吉甫作誦之句正在其時厲王名胡而胡為

虺蜴胡然厲矣之句亦在其時小國曰胡亦自若也鄭襄公名而

鄭不改封至於出舍其國使者告於秦晉曰鄙在鄭北受

晉文公朝而鄭伯傳王唯秦始皇以父莊襄王名楚稱楚

為荊其名曰政自避其嫌以正月為一月蓋已非周禮矣

漢代所謂邦之字曰國盈之字曰滿雖但諱本字而吏民

犯者有刑 本朝彌文之習禮官討論每欲其多廟諱遂有
五十字者舉場試卷小涉疑似士人輒不敢用或犯之往
往暗為黜落方州科舉尤甚此風殆不可革
癸辛雜識詩書則不諱文王諱昌而箕子陳洪範曰使羞
其行而邦其昌厲王諱胡而宣王時詩曰胡不相畏胡為
厲矣周禮有昌本之菹詩有厲發之詠大誥弗棄基不諱
后稷棄字孔子父叔梁紇春秋書臧孫紇成王諱誦而吉
甫作誦之句正其時廟中不諱周頌祀文武之樂雝曰克
昌厥後噫嘻曰駿發爾私是也臨文則不諱魯莊公名同
而春秋書同盟襄公名午而書陳侯午卒僖公名申書戊

中定公名宋書宋人宋仲幾漢書元封詔書有啟母石刑法志建三典以刑邦國與萬邦作孚韋孟詩總齊羣邦皆不避高祖諱三國吴時有言功以權威蓋斥孫權之名南史有寧逢五虎及虎視之語則虎字亦不盡避韓文潮州上表曰朝廷治平日久曰政治少懈曰巍巍治功曰君臣相戒以致至治舉張行素曰文學治行衆所推不避高宗之諱（說詳本考）又袁州上表曰顒崇頻煩舉韋顗曰顒暎班序柳文樂曲曰羲和顒耀乘清芬皆不盡避中宗諱韓賀即位表曰以和萬民亦不諱民字此類甚多

案此本仲違景盧之說而推衍之中多誤引諱起于周

公制謚之後武王時未有也箕子殷人用殷禮陳疇不避昌字宜也噫嘻為祈穀上帝之詩其曰駿發爾私乃凡祭不諱之例吉甫作誦崧高篇中文也美宣王之詩去成王遠矣洪誤記為宣王故云正其時周既知為成王可仍用之乎正月之胡為虺蜴胡然厲矣刺幽王非宣王時也雨無正之胡不相畏序亦以為刺幽王鄭譜以為刺厲王王肅因之但變雅用胡字甚多亦有胡何錯出者正月胡俾我瘉又曰于何從祿小旻何日斯沮又曰伊于胡底鄭箋通作何字解廣雅釋詁害曷胡盍何也然則胡何特傳寫異耳孔子作春秋不敢以私諱易先

大夫之名并不敢因國君而易先王封國之名然左氏作傳因書以商代宋參夏之言宜共聞之矣至漢唐以下諱字乃改削不盡者又何可與周制並論乎

韓昌黎集諱辯愈與李賀書勸賀舉進士賀舉進士有名與賀爭名者毀之曰賀父名晉肅賀不舉進士為是勸之舉者為非聽者不察和而倡之同然一辭皇甫湜曰若不明白子與賀且得罪愈曰然律曰二名不偏諱釋之者曰謂若言徵不言在言在不言徵是也律曰不諱嫌名釋之者曰謂若禹與雨丘與蓲之類是也今賀父名晉肅賀舉進士為犯二名律乎為犯嫌名律乎父名晉肅子不得舉進

士若父名仁子不得為人乎夫諱始于何時作法制以教天下者非周公孔子歟周公作詩不諱孔子不偏諱二名春秋不譏不諱嫌名康王釗之孫實為昭王曾參之父名皙曾子不諱昔周之時有騏期漢之時有杜度此其子宜何如諱將諱其嫌遂諱其姓乎將不諱其嫌乎漢諱武帝名徹為通不聞又諱車轍之轍為某字也諱呂后名雉為野雞不聞又諱治天下之治為某字也今上章及詔不聞諱滸勢秉機也惟宦官宮妾乃不敢言諭及機以為觸犯士君子立言行事宜何所法守也今考之於經質之於律稽之以國家之典賀舉進士為可耶為不可耶凡事父母

得如魯參可以無譏矣作人得如周公孔子亦可以止矣今世之士不務行周公孔子之行而諱親之名則務勝於曾參周公孔子亦見其惑也夫周公孔子曾參卒不可勝勝周公孔子曾參乃比於宦官宮妾之行孝於其親賢於周公孔子曾參者邪

胡文定公安國文集奉勑纂春秋傳論名諱劄子臣聞古者不以為諱堯典稱有鰥在下曰虞舜則堯舜者固二帝之名也而堯典乃虞氏史官所作直載其君之名而不避也周人以謚易名於是有諱禮然臨文不諱嫌名不諱二名不偏諱載在禮律其義明白孔子作春秋凡書周魯事雖

婉其文至于名字並依本字若襄王名鄭而書衛侯鄭正王名班而書曹伯班簡王名夷而書晉侯夷恭王名匄而書晉士匄莊公名同而書同盟于幽僖公名申而書戊申朔襄公名午而書陳侯午定公名宋而書宋仲幾是也按春秋書成當恭王之朝哀公之世匄乃恭王之名也夷即即三世之穆也宋即哀公之考也午即皇考贈之廟諱也而筆削之際並無回避春秋為尊君父而作仲尼豈不恭者書法如此義亦可知自漢以来此義不行臣子習為諱諱而不知恭順之實則有易人之名以徽為通者易人之姓以莊為嚴者易甲乙之紀以丙為景者易郡縣之號以

忌

還淳為青溪者又其甚則有父名晋肅而子不敢應進士
者忌諱既繁名實愈亂本朝沿襲漢唐故事未暇盡革恭
惟陛下天縱聰明既尊春秋之書以新聖德宜用春秋之
法以斷政事臣所纂修繕寫進本援引經史欲乞應犯聖
朝廟諱不可遷避者依太常博士王晳所進春秋解例並
依監本空缺點畫於淵聖御名亦不改易本字覆以黃紙
庶幾名實不亂上遵春秋之法亦以消臣子諂諛之端白
仰孟軻氏欽王之義明恭順之實
葉時禮經會元名諱篇小史曰有事則詔王忌諱王制亦
曰太史執簡記奉諱惡小史太史之屬故奉諱詔諱之職

同夫周人以諱事神名終將諱之此左氏之語然違孝莫如周公周公作周禮名尚可諱則周公知所避矣今考之周禮文王名昌而醢人曰昌本麋臡武王名發而行小人曰時聘以發四方之禁周公名旦雞人曰掌呼旦以詔百官是猶曰君前不自諱也成王名誦大司樂曰興道諷誦言語撢人曰誦王志瞽矇曰諷誦詩甚至官名謂之誦訓胡為而亦不為君諱乎由是觀之則周人以諱事神之說左氏之語誣也不思文王名昌武王名發而詩曰克昌厥後駿發爾私周人不諱於詩矣魯莊公名同襄公名午而春秋曰同盟于幽陳侯午卒孔子不諱於春秋矣漢儒記

禮乃曰詩書不諱臨文不諱廟中不諱嫌名不諱二名不偏諱亦知其諱之非而廣為是說爾孟子諱名不諱姓之語毋亦為人子者不忍自斥其父祖之名而他則未嘗諱也然則太史之奉諱惡小史之詔忌諱果為何事耶曰此則如地官誦訓所謂掌道方慝以詔辟忌之類是也人君行事當知就善而避惡即吉而忌凶所謂忌者鄭謂忌日也君子有終身之憂故忌日不樂此則孝子慈孫之心尚何待于小史之詔彼鄭康成徒見忌諱之文屬于繫世昭穆之下故以死日為忌名為諱豈知王之所謂諱惡者以惡事之當諱避爾小史之所謂忌諱者其亦諱惡忌避之

義缺自此文不明後世乃有以諱而易人之名者以諱而易人之姓者漢史之書蒯徹為通莊周為嚴是也嫌名而諱荀卿為孫是也二名而諱世民為人是也甚至諱惡謚繁避忌愈衆有廣行之諱有梁山壞之諱惡者違禮以為孝謟者獻諛以為忠吾恐周公孔子之愛君父不如是之屑也故因小史之說忌諱而為是論以祛漢儒之惑而明周禮之疑以附韓文公胡定公之辨

案以上數條皆持論稍過似諱禮直因臣子獻諛而起則非也昌黎在當時已有大紕繆之識不復論安定傅經臨文本不應諱為字不成始見唐詔非春秋之法也

況正王之恭王亦豈能違時制乎（胡傳纂疏曰文定以匡王為正王敬王為恭王避宗太祖翼祖諱）至葉竹埜直斥左氏為誣而謂漢儒亦知其非廣為之至說又謂孟子特不忍自斥父祖名他未嘗諱則是闡名心瞿特記禮者虛造假飾凡為人子孫者初未嘗有是心也先王因人情以為節文豈有強設乎又謂人君當就善避惡即吉忌凶王所謂諱惡乃惡事之當諱避者試問惡事為何事所關果軍國大計則弼違補闕公孤師保之職也若向背趨避則巫祝星卜優為之何待太史小史乎況受諫必齊有事方詔正以國忌重于子夘稱諱己如見親也使如葉之說流其弊則皐字似皇黽字類幽甚之即

王莽之置事厭勝孫皓之急致祥瑞又甚之則宋明之禍敗凶惡避有千品周宣之天上高大不聽人稱其以大行為廣行梁山崩為梁山壞又其小者矣文定集中並無諱辨禮經會元議俱可觀獨此為最不經理故各考中既條駁之復全錄其文于此而為之糾正如此又盧欵祖宇宙文芒引至論云古人之諱狗公而合禮後世之諱狗私而背禮因以邦其昌等為狗公通侯等為狗私大抵襲前人之說不具錄

右諱名

漢

漢書宣帝元康二年詔曰其更諱詢此生稱諱之始也蜀

志志先生傳聖諱豫觀魏志注獻帝傳許芝曰魏王之姓諱著見圖讖

歐陽脩集古錄後漢樊毅修華嶽碑云宏農大守河南樊君諱毅字仲德此碑乃即時所立而太守生稱諱者何哉按禮卒哭乃諱生者不相避名漢宣帝元康二年詔云云蓋先生死皆稱諱而漢已如此矣然則生曰名死曰諱又出于近世也有以見後世忌諱愈密如此然生而稱諱見于石刻者甚衆不獨此碑也

黄一正偶得紺珠生而稱其名曰諱漢碑多然何焯文選評王簡栖頭陀寺碑時誌尚在而日諱諱

游宦記聞今有白諱尊諱之語尤非生曰名死曰諱載之

禮經可覆禮部韻載先帝廟諱曰諱令上皇帝御名只曰名稱生人名乃曰諱不祥之甚也

黄氏震曰鈔子孫奉祀廟中不敢斥祖父名而以謚易之所謂卒哭乃諱也今人少壯無恙而多方回避其名以為諱是敬之所以瀆之而預死人於生日也異哉

郎瑛七修類稿生稱名死稱諱自古而然故古今名公作壽堂等記則曰公名某作誌銘神道碑則曰公諱某今人不察遇人則請問尊諱答人曰諱某又稱人之母曰壽堂以為崇敬殊不知邱墓祭祀之處乃壽堂也緑雪亭雜言今士大夫字稱生者名曰諱某非禮也

山堂肆考曲禮入門而問諱所謂諱者諱死不諱生也

王文樸詩禮堂襍纂古人生則稱名死則諱之故曰諱今人書簡稱某人諱某大不祥也天香樓偶得云以諱問人是死其生也以諱稱祖父是死其祖父之生也

右生稱諱

史記自序昌生無澤無澤生喜喜生談談為太史公談字止兩見以下但稱太史公漢書叙傳孺生回回生况况生三子伯斿穉穉生彪彪字叔皮以下稱字曰叔皮宋書自序七世祖延延子賀賀子警警子穆夫穆夫子林子林子子璞璞即約之父也

案諸史於祖父皆直書其名以國史不得避私諱也然史於趙世家等遇談字輒作同同字不可代談蓋家諱不可易以他字又不忍斥故當日特小注其旁曰同見此字與家諱同也後人傳寫遂連作大文耳（日知錄謂通典釋法）（明避天竺記明下有國諱改為四字當是小注今本連作本文廣業謂史記亦然詳說屬考）叔皮之字張晏亦謂孟堅不欲舉父諱至范蔚宗撰後漢書稱其祖甯曰大父豫章君稱其父曰先大夫宣侯而凡泰字皆改為太則已居然避其家諱矣

蘇文公洵集族譜引自吾之父以至吾之高祖皆曰諱某而他則遂名之何也尊吾之所自出也

都穆聽雨紀譚嘗於城南草間見宋時墓石一方乃子志父其諱處字皆畧草與志丈之字不倫後書某人書諱字亦如之乃知諱為其人親書比可見古人作事之不苟

畢沅中州金石記麻衣子神字銘元至正六年冬立孛述魯翀撰男孛述魯遠正書碑有云南陽貢士孛珩填諱者子書父文於沒之後也

顧炎武金石文字記顏氏家廟碑顏真卿撰并書碑題唐故通議大夫行薛王友柱國贈祕書少監國子祭酒太子少保顏君廟碑銘乃真卿之父也文曰君諱惟貞字叔堅其叙先世自父以上皆直書名而加諱字如廣陵太守葛碑貞子諱歆字

公岩之題其他伯叔羣從悉名之予讀張燕公集有唐贈并州刺史先府君碑首曰諱隲字成隲又有周通道館學士張府君墓誌乃說之曾祖也首曰君諱弋字嵩之又有唐處士張府君墓誌乃說之祖也曰曾祖俊君諱子犯祖河東郡事諱俊父通道館學士諱弋並直書其名而加諱字唐文粹載陳子昂我府君有唐居士文林郎陳公墓誌文曰公諱元敬字某五世祖大樂生高祖方慶方慶生曾祖湯湯生祖通通生皇考辨又有梓州射洪縣武東山陳居士墓銘序曰君諱嗣字宏嗣太樂即君之高祖父也生曾祖方慶生祖湯生皇考廻君即廻之第二子也並直書其名

惟父加一諱字劉禹錫集有子劉子自傳曰曾祖凱祖鍠父諱緒亦惟父加一諱字白居易集有故鞏縣令白府君事狀曰高祖諱建曾祖諱士通祖諱志善父諱溫公諱鍠即居易之祖又曰長子諱季庚字某鞏縣府君之長子即居易之父李翱集皇祖實錄首曰公諱楚金蓋古人臨文不諱而子昂禹錫自祖以上不加諱字又所謂不逮事王父母則不諱者也今人自述先人行狀而使他人填諱非古也

案填諱一事最為後起據紀譚則宋已有之以親書為不苟可見明世所謂填諱但假托他人之名實非出其

手也李述魯翀元史有傳述作术詳官條考此所塡謂翀字也顧氏謂唐碑惟於父加一諱字爲不逮事之證愚然柳河東集有先侍御史府君神道碑自六代祖慶以下皆曰諱某又曰先君諱鎭字某則書諱不止于父李翺皇祖實錄殆後世子孫自作行述之始于祖書楚金後又云有子三人曰某親承父業此某謂其父也名祖而某父似于父前子名之義不合至塡諱之說施諸墓碑又單本行述則可至載入文集即不宜概用明歸太僕集中先人行狀未嘗避名其子祐附太僕行述但云先君諱某字熙父一字開父而曾祖紳祖正皆名之又

宜用本字避改填用

書

子寧作序畧云鳳生某某生某某生某是為先君萬歷間方應祥青來閣集先考鳳梧府君壙記祖及父名皆空格而書父字曰仲光無填諱之説明文範載諸人公自為家狀皆直書名嘉靖間許應元為其父系畧亦柦曰先君勳名某字時久惟吴興凌稚隆刊漢書評林列諸儒姓名後識云諸賢稱名以史書永傳不宜諱也若先大父時東諱先君子季默諱倩友人填之時東名霖季默名約言近朱彝尊作日下舊聞考目云孝宗大紀介石齋集先曾祖太傅文恪公著諱國祚長洲陸肯堂填棘闈記考晦在府君諱茂暉甥譚瑄填兩京求舊錄本生考安慶

先生諱茂曙外孫婿沈廷文塡明詩綜亦然蓋著書行遠不可不名而又不敢名故用之耳施閏章施氏家風述畧自高王父諱景和以下皆名自序以爲稱不以名則無徵故具見焉是或一道也若李模碧幢集後附家乘其祖見海公志學父如穀公滋行述亦皆倩人塡諱一爲姚希孟一爲姚宗典未免多事今則不論士庶無不塡諱之行述又多假顯者之名相習成風不爲怪也

右書諱

梁書徐勉修仁天監初吏部尚書嫺尺牘兼善詔令又該綜百代皆爲避諱

家訓後娶篇吾每讀聖人之書未嘗不肅敬對之其故紙
有五経辭義及賢達姓名不敢穢用也
劉知幾史通稱謂篇帝王受命歷數相承雖舊君已沒而
致敬無改豈可等之凡庶便書之以名者乎近世文章實
同兒戲有天子而稱諱者若姬滿劉莊之類是也有匹夫
而不名者若步兵彭澤之類是也史論立言理當雅正如
班固述之敘聖卿董賢也而曰董公惟亮范蔚贊之言季孟
隗囂也至曰隗王得士習鑿齒談漢王則謂昭烈為元德此指尊論
中語裴松之引魏室則目文帝為曹丕夫以淫亂之臣忽隱其
諱正朔之后反呼其名意好奇而輒為文遂顛而便作用

捨之道其例無恒但近代為文通多此失上才且若是而況中庸者乎又雜說篇自注何之元梁典稱羲納侯景高祖曰文叔得伊遵之降而況葛滅安世用羊祜之言而孫皓平夫漢晉之君事殊僭盜梁主必不捨其謚號呼以字名此由須對語儷辭故也

羅苹路史疏仡紀注禹廟謚議或曰禹桀皆易名周人革民視聽故以行為謚追夏始祖與末王而加之夏商之世諱忌未行臣子呼君父名無嫌猶朕尊卑得共稱之大禹之名飛在金烏前懸于玉兔上大荒吾而必作億載聞而亦新而開元禮祭夏王云敢昭告于夏王禹瀆矣

宗廟諱止於七漢制亦僅不名而已避及古帝王諱似
亦過事尚書金縢二某字魯世家作惟爾元孫王發以
旦代王發之身是漢臣不避周諱也宋書武帝永初元
年告天策曰以命於諱南史作以命于裕南齊書武帝
建元元年告天策曰實賴諱匡拯之功南史作實賴道
成匡拯之功是唐臣不避宋齊諱也然史以傳信自宜
直書若穆天子傳之自稱穆滿漢武內傳之動呼劉徹
實為誕妄豈以盤于轍迹溺于神仙自侮而人侮之歟
每觀前賢注書遇諱避字必云本作某因避某帝諱改
即家諱亦然從無擅為更易之例蓋人各有君父忠孝

之心令昔所同故也後人校寫古書於己諱則避之而舊諱輙改還本字是自處於忠孝而教人至無君父人矣可乎

通志序禮言臨文不諱謂私諱不可施之于公也若廟諱則無所不避自漢至唐史官皆避諱惟新唐書無所避臣今所脩準舊史例間有不得而避者如謚法之類改易本字則其義不行故亦準唐書景帝名啟改開安帝改貿唐太祖改武高祖改衆若章懷注後漢書則濯龍淵不得而諱杜佑作通典則虎賁不得而諱

洪邁容齋隨筆蜀本石九經孟昶所刻其書淵世民三字皆缺筆蓋為唐高祖太宗諱也昶又知祥書為莊宗明宗

臣然於存勗嗣源不諱前蜀王氏已稱帝而其所立龍興寺碑言及唐諸帝亦皆平闕乃知唐之澤深矣日知錄謂宋咸平年碑猶有唐諱缺筆者詳各考

日知錄楊阜魏明帝時人也其疏引書協和萬邦猶避漢高祖諱章昭吳後主時人也其解國語凡莊字皆作嚴猶避漢明帝諱唐長孫無忌等撰隋書忠節傳作誠節稱苻堅為苻永固亦避隋文帝及其考諱自古相傳忠厚之道如此今人不知之矣

右前朝諱

後漢書馬援戒兄子書聞人過失如聞父母之名耳可得聞

口不可得言也

南史王僧孺傳始晉賈弼撰姓氏簿狀太保王宏

書曰對千客不犯一人之諱

淮南子齊俗訓入其國者從其俗入其家者避其諱不犯禁而入不忤逆而進

家訓風操篇禮云見似目瞿聞名心瞿有所感觸惻愴心眼若在從容平常之地幸須申其情耳必不可避亦當忍之猶如伯叔兄弟酷類先人可得終身腸斷與之絕耶又臨文不諱廟中不諱君所無私諱蓋知聞名須有消息不必期于顛沛而走也梁世謝舉聞諱必哭臧逢世見書有

稱嚴寒對之流涕不取省記此並過事也

案此犯私諱也蓋父母之名貴賤所同國諱不可觸私諱容可斥手滅嚴洵為過事然與之書者亦失之不檢矣大抵古人質直甚留意及此六朝以來下筆審慎家訓文章篇云今世諱避精詳賢於往昔多矣正指此也

朱子語類見人名諱同不可遽改只半真半草寫之楊曰只是寫時莫與太真說時莫太分明

祝穆事文類聚本朝呂公希哲嘗言凡與交遊書問其父祖知名于世者須避其名諱凡作書須先想及書之於几然後作書文潞公與故舊款接一生未嘗犯其父祖諱

葉子奇草木子諱法周以前無之周公立前人生既冠以字易名有爵者死而加謚則固以彌文矣後世遵之其法愈嚴宋有禮筵名曰大排凡所招親賓則先請其三代名諱筵中倡優雜戲歌曲皆逐一刋定回避然後呈進及入人家皆先問祖父諱然後接談與無誤犯

董穀碧里雜存論本朝超越前代七事有云古者名不偏諱臨文不諱惟致謹於君上之前耳後避忌太甚名晉肅而不舉進士名石而改呼右昂片言隻字無心獲罪者不可勝舉我朝惟進御合避外一切皆畧之士風稍古五也

案董所言明初風氣如此中葉以後人又復不然

陳繼儒見聞錄凡祖諱及名臣與鄉邦先達名字皆當牓帖壁間恐子孫奴隸有因而相仍者不可不慎

李樸碧幢雜說集雜說書柬必思其人之諱最親密友之先人及其祖父德位著稱者必毋觸其諱蓋我偶不之察而當之者必有刺乎其心也對客廣坐並宜照管凡尊長又不待言

右家諱

周禮地官媒氏男女自成名以上皆書其年月日名焉

注鄭司農云成名謂子生三月父名之正義男女自父名之後皆書年月日及名以送與媒氏

左傳僖十七年晉惠公之在梁也梁嬴孕過期卜招父與其

子卜之曰將生一男一女男為人臣女為人妾故名男曰圉女曰妾後妾為宦女襄二十七年宋芮司徒生女子赤而毛棄之隄下共姬之妾取以入名之曰棄長而美後平公納之為夫人

案命名之禮男女所同而女名罕傳右二事亦其例也婦人不以名行而宋夫人之饋左師曰君之妾棄使某獻對臣稱名經史僅見蓋是時名號未定權示謙抑故左師改命曰君夫人而後拜受也

儀禮士昏禮賓執鴈請問名主人許賓如初禮禮納采記曰問名主人受鴈還西面對賓受命乃降又問名曰某既受命將

加諸卜改請女為誰氏對曰吾子有命且以備數而擇之某
不敢辭納吉曰吾子有貺命加諸卜占曰吉使某也敢告
注問名者將卜者其吉凶對賓者對賓以女名誰氏者謙
也不必其主人之女貺賜也賜命謂許以女名也
案經文及注皆明言女名特使者不欲斥言故稱誰氏
示謙下鄭謂不必主人之女特因誰字生文耳方納采
之始主人既對以某之子蠢愚又弗能教矣何忽轉而
求他氏之女乎近萬允宗解誰為伯叔氏為姓如問魯
女則曰敢請女為伯姬乎為叔姬乎似矣但姓氏有別
姓有專屬氏可通稱或連姓而曰姬氏子氏或連分而曰

母氏姊氏或連行而曰伯氏仲氏則此當以行問曰爲伯氏乎爲叔氏乎以室女之名不輕聞於人故不敢質言無事亦姓也至正義名有二種一是名字一是名號問名而云誰氏者婦人不以名行明本不問女三月之名而問名上氏姓此說非也古者男女皆三月命名男之名固徧告矣女之名父母之外唯壻家知之故男女非行媒不相知名使謂不以名行并壻家祕不以聞亦安用此名爲乎且聘婦必先擇婦既納采矣猶未知其氏而待請主人對賓亦以氏無是理也蓋問名將以令龜非稱之也穀梁莊二十二年傳禮有問名注問女名而卜之知吉凶也故許嫁之後

父既以客禮字之夫與舅姑亦無斥其名者昏禮舅姑既沒婦入三月奠菜于廟祝稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子禮家嫌當用名故特言稱姓曰某氏也使知如公彥之說以某氏若摯仲氏任之類則是問氏而非問名失經意矣禮記昏義問名正義又謂問其女所生母姓名引此誰氏證之尤誤

曲禮男女非有行媒不相知名

注有媒往來傳昏姻之言乃相知姓名

案問名之後男固知女之名矣儀禮納采之辭曰吾子有惠貺室某也注某壻名是男之名先通于女故曰相

知名也夫婦之義實從此始故六禮以問名為董釋文謂名衍字非也後世婚姻禮廢忝公逆后春秋譏之乃有親迎而不至無家而速訟者甚至進還離異夫婦之道苦矣遑計名之知不知哉漢扈僉三歲失亡其父後復買得老奴自言堂上母我婦也父氏女字阿楨既復為夫婦此知名之敘也藝文類聚引風俗通梁鴻取孟氏女字之曰德曜名孟光嫁後夫為作名字知其始未嘗問名矣也

女子許嫁笄而字

注以許嫁為成人正義冠禮加字伯仲叔惟其所當女子亦各自為叔季春秋隱二年伯姬歸于紀七年叔姬歸于

紀是也　衛湜集說王氏子墨曰女子之笄猶男子之冠
閨門之內亦當敬其名不言許嫁之年不可以預定也
案內則十有五年而笄其未許嫁二十則笄注謂應年
許嫁者笄而字之又雜記女雖未許嫁年二十而笄禮
之婦人執其禮燕則鬈首注雖未許嫁年二十亦為成
人矣禮之酌以成之婦人執其禮明非許嫁之笄既笄
之後去之猶若女有鬌紒也正義賀瑒云許嫁而笄主
婦及女賓為笄禮主婦為之笄女賓以醴禮之未許嫁
則無主婦女賓不備儀也然則許嫁之笄亦必女賓為
作字伯仲叔季之類是也二十既笄亦當字左傳僖二

十三年狄人獲廧咎如二女叔隗季隗納諸晉公子叔季必是字禮文不具耳

士昏禮記曰女子許嫁笄而醴之稱字

春秋僖九年七月伯姬卒穀梁傳內女也未適人不卒此何以卒也許嫁笄而字之死則以成人之喪治之

白虎通姓名篇男女異長各自為伯仲法陰陽各自有終始也春秋傳曰伯姬者何內女稱也婦人十五稱伯仲何婦人質少變陰道促蚤成十五通乎纖紝之事思慮定故許嫁笄而字禮經曰女為十五許嫁笄禮之稱字婦人姓以配字何明不娶同姓也春秋曰伯姬歸于宋姬者姓也

又嫁娶篇二十壯而嫁七歲之陽也八歲之陰也七八十五陰陽之數備有相偶之志故禮記曰女子十五許嫁笄而禮之稱字陰繫於陽所以專一之節也

曲禮夫人自稱於天子曰老婦（謂內諸侯之夫人助祭若時事見）自稱於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子子於父母則自名也

案后自稱於天子禮無明文周語姜后使傅母告於宣王自稱妾漢制亦然其對父母則自在室及已嫁而反皆當自名外此雖上自天子內自舅姑無稱名者蓋厚別之道以氏為重春秋文四年逆婦姜於齊穀梁傳以婦為有姑之辭以不言氏為貶也

國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾正義世婦謂兩媵也次于夫人而貴於諸妾諸侯雖貴不得呼其名也姪謂妻之兄女娣是妻之妹從妻來為妾也長妾妾之有子者熊氏曰士有一妻二妾長妾當為娣也故鄭注昏禮云娣尊姪卑義或然也又杜預左傳注云古者諸侯取適夫人及左右媵各有姪娣皆同姓之國國三人何休公羊注禮適夫人無子立右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪娣嫡姪娣無子立右媵姪娣右媵姪娣無子立左媵姪娣質家親親先立娣文家尊尊先立姪陳祥道禮書曰古者天子有后有夫人有嬪有世婦有妻有

妾諸侯有夫人有世婦有妻有妾天子自御妻而上其數百二十有一諸侯夫人而下其數不可考也諸侯娶一國二國媵之國三人則夫人與二媵各有姪娣凡九女而天子國媵之數不可考也孔子譏管仲三歸之侈儉而不以為不知禮則大夫一娶三女矣士昏禮女從者鄭氏曰從者謂姪娣然則士亦有姪娣也

喪大記凡復男子稱名女人稱字

注婦人不以名行正義周制大夫士稱名婦人並稱字

按婦人稱字以復疑亦殷禮觀孔叢子載衛將軍文子妻事知之

考見本

喪服小記婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏

正義謂書銘也姓如魯姬齊姜伯仲隨其次也此殷禮也周之文未必有伯仲當云某氏也氏如孟孫三家之屬殷無世繫六世而婚故婦人有不知姓者周有宗伯奠世繫百世婚姻不通故必知姓也若妾有不知姓者常稱氏矣

婦諱不出門

注婦親遠於宮中言辟之正義門謂婦宮門婦家之諱但于婦宮中不言耳宮外則不諱也故臣對君前不諱也陳鏗問曰雜記母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側此則與母諱同何也田瓊答曰雜記方分尊卑故詳言之曲禮據

不出門大畧言之耳母諱遠妻諱近則亦宜言也但所辟者狹耳

夫人之諱雖質君之前臣不諱也

注臣於夫人之家恩遠也質猶對也正義夫人本家所諱臣雖對君前言語不為諱也案徐邈難謝康樂曰臣不避夫人之所諱唯事關于夫人者不言也

二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在詳前

卒哭而諱王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱詳前

母之諱宮中諱妻之諱不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱

注母之所為其親諱子孫於宮中不言妻之所為其親諱

夫於其側亦不言也孝子聞名心瞿凡不言人諱者亦為

其相感動也正義但不得在側言之則遠處得言之毋與

妻二者之諱與已從祖昆弟同名則為之諱不但宮中旁

側在他處皆諱之（問元禮所載同）

右內諱

附書目

漢汝南君諱議二卷見隋書經籍志儀注類不著撰人

案此當即汝南主簿應劭議舊君名諱及張昭等異同之說也裴松之注吳志謂事在風俗通今風俗通非足本其存者無此事意當時此議固單行也左傳正義引之作漢末汝南應劭舊君諱議馬總意林載風俗通彭城孝廉張子矯議云云矯者謂昭議與劭異趣也是書唐志不載知其早佚通志誤作謚議與諱行錄俱列謚法類非也劭字仲遠亦作仲瑗汝南南頓人後書有傳

晉陳壽承祚著釋諱見常璩華陽國志壽任晉為侍御史上

此書亦早佚

唐諱行略一卷見新唐書藝文志譜諜類宋志作諱行録通志藝文略五卷云唐有進士中第者姓名起貞元訖中和陳振孫書録解題作

唐朝士族閒諱行録悉能記之崇館閣書目諱行録一卷以四聲編登科進士族系名字行第官秩及父祖諱主司名氏

云文通十志起興元二年盡大中七年 王應麟困學紀聞云楊文莊公好言

宋敏求續為後録五卷

案陳振孫書録載李椿所撰中興登科小録三卷姓類一卷起建炎戊申至嘉熙戊戌逐榜名字鄉貫三代名諱刋之後以韵編其姓凡一萬五千八百人有奇沈祖

常刻之以備前記之闕此與諱行相類蓋諱行畧即登科記也宋制匿諱冐禁者有罪小録詳載三代與仕籍同故附見焉至馮翊桂苑叢談所引有史諱録恐非名諱之諱也

國朝莆田周榘幔亭撰廿二史諱畧一卷自序云就宋餘懐帝諱考畧增輯之得萬餘言有附考諸則載及偏安追尊意在慱考難免乎蕪至篇中云無考者鄙人一時之見以為無也若説部雖有所見語近荒渺亦不敢引惟俟正考鑒據便當續入

宋餘懐不知何人據所增輯如此則原書疎漏可知

但既自署廿二史而于漢順冲靈獻諸帝東晉諸帝宋武帝至明帝齊梁陳三朝及十六偕國皆云無考元魏惟載獻文一帝諱云改郡為恒農是也又云凡典籍中此字皆以大代之則不知所據其餘及北齊後周諸帝唐敬文宣懿僖昭六宗昭宣帝五代十國遼金元明概云無考其所考者又皆臆造但此事本甚不易留意及之亦稍於心矣何可沒也

國朝桐鄉陸費墀頤齋輯帝王廟諱年諱譜一冊自漢迄明畫為六格一廟謚二名三歷年四紀元五葵六所諱字大率藍本諱略取便檢省自跋云避諱興而經籍淆漢唐以來指

涵芬樓藏

不勝屈宋人尤甚淳熙文書式所載一帝之諱多至五十餘字或離其文曰从某从某或闕其文而注曰某諱某一字體例不一又敘述帝王或稱廟號或陵或謚或其紀年而紀年之字大安太安所殊一點與元元興不過互文轉寫易訛輒滋疑問余因取而譜之汰其借閏以從簡約若新莽武周之屬羣書援据每及者則附錄校理之餘用便檢者焉乾隆乙未初冬

嘉慶三年五月中澣十日男勲懋謹校訖憶 先君子捜羅纂輯幾三十寒暑而告成最後蓋數十年中先後著述不下二十餘種如闗帝徵信編文昌通紀孟子四考已付剞劂意林補注讀經隨筆

季漢官爵考寧志餘聞備陵墓聞三餘摭錄過夏雜錄冬集紀程客皖錄客皖紀行桐川石墨蓮廬詩鈔蓮壷文集俱謄有清本餘若讀易纂略動植小志時還讀我書錄目治偶鈔四部寓眼錄兩浙地志考鄉會副榜考知不足齋叢書目錄考尚未得重寫叢槀哀然是冊係　先君子去冬旋里時留交桐川與學者王君錫蕃抄寫夏初攜歸並誦一過手澤僅存音容已邈創鉅痛深不堪卒讀懋等不肖既不獲仰測高深於萬一即筆墨校對之役未嘗稍分其勞兩卯夏從侍復初曾命校亞聖考質疑問難膝下依依言念曩時不勝感慨係之謹識數語以示余弟